

談經

舊刻經解緒言跋

大泌山人李維楨譔

嘗悅有言仲尼作經。本一而已。古今文不同而皆自為真本經。古今先師義一而已。異家別說不同。而皆自為真本說。仲尼邈而靡質。先師沒而無

聞。将誰使折之者。秦之滅學也。書藏於屋壁。義絕於朝野。逮至漢興。收摭散滯。固無全學矣。文有磨滅。言有楚夏。出有先後。或學者先意有所措定。後世相倣。彌以滋蔓。故一源十流。天水違行。而訟者紛如也。勢不俱是。比

而論之必有可參者焉夫聖不易學經不易作然而此心此理則古今聖凡所同不求經於理不求聖於心安能辨其是非悅第為此論欲以備博士官使之講求未有灼見也門人郝仲輿少有兼人之識於書無所不窺

遭讒再黜。杜門著書。而先用力於經。病漢儒之解經。詳於博物而失之誣。宋儒之解經。詳於說意而失之鑿。而自爲解。易解曰正。尚書解曰辨。詩解曰原。春秋解曰直。禮記解曰通。周禮解曰完。儀禮解曰節。論語解曰詳。孟

子解曰說質之理而未順反之心而未安即諸大儒訓詁世所誦習尊信必明晰其得失要以不失聖人之心不悖聖經之理而止廣大精微簡易明備起漢宋諸君於九京而與之揚扢必爲心服首肯矣豈若劉綽輩纖

綜經文。詭其新見。異彼前儒。非險而更為險。無義而更生義者乎。其卷一百七十有五。其言一百五十萬有餘。力不任剞劂。先行緒言九卷。已見大意。葛稚川云。經術深。則高才者洞逸。鹵鈍者惺悟。又曰。披九典。乃覺面墻

之篤敬。聞至道。乃知拘俗之多迷。朱紫陽傳注諸經。獨書以屬門人蔡九峯。而多本其師說。余鹵鈍面牆。仲輿從游久。於經無半字發明指授。不圖晚年得此。惺悟篤敬。庶不虛度一生。為識其後方。以志幸云。

談經題辭

內編

文者。道之器也。道非它。尋常人事物理耳。今士談天。天何言哉。聖人不言天。雅言詩書執禮。而著之經。經者。聖人之文也。夫子謂文王既沒。文不在茲。故賁易作文言。文言

者聖人所以談經也。士脩文而不明經。舍秋實而採春華也。余稚齒無文蒙受一經。童老涉獵。旁通發揮而喜於談說家。無好學子弟。外無師友環堵之室。抱膝伊吾。時有所會。手口共語。要之不越六經糟

魄耳士大夫群居議論時政月旦
人品區〻掃軌杜門二十年耳目
面牆惟於几案間親聖賢薰炙而
相師友不啓不發欲言而誰與語
欲不言而終古茫昧困蒙不告寧
秦越人之肥瘠歟解經暇日撮其

瓚言題曰談經昔秦之談士引經
非時而困以禍經晉之談士舍六
經談老莊而困以禍國故曰群居
終日言不及義難矣哉由斯以談
談何容易王僧虔誡子開卷未知
指例便盛于麈尾此最險事而禪

子惠能目不知書捉麈高談其徒即其談以為經為私為僭耳乃復棒喝談者自謂不二法門吾談吾聖人之經匪私匪僭也世無乃有稱其為物不二而棒喝余著乎吾夫子終日言當無此禁然亦頗惡

夫人之空談者故曰予欲無言默而成之存乎德行則余又似多言矣

天啓甲子歲端午日鄒敬題

山草堂集第一　　内編

談經目錄

周易凡七十條
尚書凡三十條
毛詩凡五十四條
春秋凡五十六條
禮記凡十三條
儀禮凡二十條
周禮凡四十二條

論語凡二十六條

孟子凡三十二條

共九卷

山草堂集第一　内編

談經卷之一

京山郝敬學　男洪範輯
門人田必成彭大翮校

周易凡七十條

易自羲聖始畫文王演彖周公繫爻孔子贊翼先聖後聖所言一理皆本造化明人事辨臧否邪正決從違而已其他緯候占測無補於經而適以滋惑非聖人憂患天下開物成務之要也

近世學易。主朱子本義。謂易專爲卜筮。其論八卦蓍策。準邵雍先天圖。牽強附合。及其乖於仲尼之旨。則曰此伏羲之易。非孔子之易也。惡。是何言與。易至孔子。尚謂未畫乎。舍易辭而趨隱怪遠託太古。浮淫於伎方之家。是庖羲之許行。尼父之楊墨也。學者專主十翼。易道中天矣

義道始呈。玄旨包絡。如夜半子陽初動。晨光未熹。夏商之易。不可覶矣。然使其無憾文王必不更演易。至文王周公。抽厥玄緒。但其辭旨深約。

平旦眛爽。曲房晏起。尚未知曙。迨夫子十翼贊揚。幽隱畢達。揭日月而行康莊。大明中天矣。旋罹秦火。六籍散越。而易獨存。後生捧完璧。誠斯文大幸。奈何更生異端。稂莠其眞。苗䅶裂其同體。妄謂羲聖有不傳之秘。使緯稗蠭起。詆夫子十翼爲一家言。離經叛道。莫此爲甚

漢唐以來說易。卑者踈淺而乏理。高者悠謬而不經。夫易聖人所以精義窮理。利用安身崇德者也。人生何時無屈伸往來之感。何處無悔吝

休咎之幾。一念之精進即乾。而一念之收斂即坤。一事之光明即陽。而一事之昏邪即陰。操心制行。隨時處中。懼則思占。疑則思斷。即是元亨利貞之道。聖人所以無大過者。舍此無餘術矣若夫占天測地。按節數時。雖算極塵沙。虛微精神。何所用之。蓋天下唯理可御數。數不能違理。京房郭璞術非不精也。而挾術用數。竟以殺身。故得其要。一奇一偶而變化行。不得其要。雖如焦貢之四千九十六。何益於成敗之數乎

易即占也天地人物之理著消息盈虛之數顯吉凶禍福之幾決斟酌損益之法詳參伍錯綜之義密學者思六十四名義觀三百八十四爻象嘿識旁通天下之事坐而測矣豈區區蓍策之謂占云乎哉善學易者以身自占灼見吉凶從違之理活潑無礙乃爲知易不然説雖精空譚耳

卜筮者易之小數也八卦成而易道備聖人因圖書作蓍策以演卦合易徵吉凶定民志勸善

過惡神其道而設教耳。豈謂人事不脩。秪憑龜策云乎。是以舜之禪禹蔽志不卜。臧孫辰居蔡。夫子譏之。自言五十學易。可以无大過。夫所謂无大過者。豈徒以其蓍策云乎哉。又曰。人而無恒不占而已。夫所謂不占者。亦豈徒以不用蓍策云乎哉。故曰。君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。如是則无往非易。无往非占。故易不可須臾離。占不可一事廢也。若龜策不用。非易之害也。然則聖人奚爲作蓍策乎。曰。

蓍策聖人所以寫易之情也易者聖人所以神其道而蓍策者聖人所以神其易學易守蓍策如登枝而捐本也夫卦者掛也易不可見聖人掛象以示人命之曰卦卦明而易見矣今之言易者更越卦譚蓍策重增一障去易愈遠

今世所傳揲蓍之法十翼未詳各家論筮亦異有謂初揲掛一者有謂三揲俱掛者至于歸奇之策五與九不合四揲之數或有未詳之法與未可知也又其得卦以變爲主曰易者變也然

既十八變本卦可知矣。何必舍本卦。更據别卦乎。是亦一疑也。

世儒謂易爲君子謀。不爲小人謀也。故凡利貞之貞。皆訓正。言得正則吉。此以卜筮論易。爲周旋其說如此。聖人憂患天下。於君子固欲其得福。於小人亦欲其免禍。普告諄諄。何獨遺小人。而亦何待卜筮。如必待卜筮。則焉能禁小人不占。曰吾獨爲君子占乎。君子小人皆占。又焉能必所占者之皆正乎。若云君子吉則驗。小人吉

則否。則是蓍策驗者少。不驗者多。其爲用狹矣。大抵易道明。則小人不待筮而自知其凶。君子不待筮而自知其吉矣。或曰。如子之說蓍策可弗用乎。曰。易不由蓍策生。借蓍策以占易耳。非易。无以見造化。非蓍策无以見易。聖人以造化變動舉爲易。易成。而變動不可見。故作蓍策。使人揲策求卦。又爲老少之法。使人揲爻求變。易本成象。靜以待動。卦隨策揲。動以推靜。策營而爻象受命如響。故曰蓍之德。圓而神。後世之蓍

非古也從欲滅理徼福免禍卜史矯飾附會非天生神物聖人作易之本意故君子務民義則筮可勿用學易觀變筮亦不可不知耳或曰如春秋傳之言筮何其響應耶曰左史多誣即如其說亦筮家老變之一法耳何足盡易如畢萬筮仕遇屯之比是初九之變也成季將生遇大有之乾是六五之變也晉嫁伯姬遇歸妹之睽是上九之變也晉文公納襄王遇大有九三變而之睽也魯叔孫莊叔生子豹遇明夷初九變

而之謙也崔杼娶棠姜遇困六三變而之大過也南蒯作亂遇坤六五變而之比也趙鞅救鄭遇泰六五變而之需也惟陳厲公生敬仲遇觀之否用本卦互艮爲占然晉伯姬始嫁何以并惠公死高梁皆知之叔孫豹初生何以并豎牛之名皆知之崔杼入其宮不見其妻若爻辭專爲崔杼發者則是以占他人皆不驗矣陳厲公遇觀以艮爲四嶽占姜姓之齊以巽爲風行占在他國皆牽強附會不近理而近術不似經而

似讖豈聖人開物成務。元亨利貞。不可遠之本
義夫蓍策從來遠矣今人用之。不驗者。十常八
九何獨春秋二百四十餘年間。一一奇中乎左
史好奇文致誇張不可爲據。善夫曲禮有言卜
筮者聖王所以使民信日時敬鬼神畏法令。決
嫌疑定猶豫如此而已者也故古人不廢
易者變也彖爻象辭无往非變其大者莫如序
卦上下凡六十四轉。造化人事之理天然妙合。
所以不識不知。順帝之則。孔子所以五十

學易從心不踰之矩正在此故曰君子所居而安者易之序也不知序烏乎學易

卦有名非定名爻有象非定象无名而名莫非名也无象而象莫非象也有文王再演令卦之名未嘗不可更爲他名有周公再繫令爻之象未嘗不可變爲他象道无常主舉一知十神明默成存乎其人雖與子莫高叟論也

易者聖人窮理盡性致命之書理无形性无迹命无聲臭故聖人不言性與天道而但言象談

玄說空二氏所以多言而愈離也舍象更无容
言更无處見易
說者謂孔子不言象非也上下二篇大象小象
說卦雜卦皆夫子作凡天地間昆蟲草木莫不
取象則言象莫如夫子矣至於彖爻之象文王
周公繫之夫子不復言而但贊其義者所以明
象也故其言曰易者象也八卦以象告理本无
形因象以顯非象无以通八卦之變盡六爻之
情性象設而學人執象又不得不示以易簡之

要十翼所由作也。漢魏以還，學者述習訓詁，如九家者流，穿鑿迂僻。獨王輔嗣超然窺十翼之藩，而說者謂于象太疎。十翼不言象而象義雙顯，後人言象而義荒，譚義而象隱，易所以難言也。程正叔易傳大抵因王輔嗣之舊，廓而充之，於象數闕畧，徒執君子小人治亂生解，其於三極之道微覺偏枯。朱元晦本義直欲懸空說影，俟占者自合，究竟將易作卜筮之書，而其說愈隘矣。邵堯夫造爲先天方圓等圖，好事者託爲

新奇脩鍊羽流緣飾龍虎鉛汞姹女嬰兒為叅同悟真等書作見奇僻叩之不過存神馭氣以求長生而珍秘自喜援易為口實聖人作易易簡開物患人不知而小說誣世唯恐人知心術已冰炭矣禮云假鬼神時日卜筮疑衆者殺學者反尊崇其說甚矣人之好怪也

上下二篇之卦六十有四一正一倒文王所次第也數往知來順逆相受條理天然夫子作傳隨意指掌如水流轂轉圜神不拘之妙宛在目

前學者識此盈虛消息思過半矣故易非聖人
不能演非聖人不能序其取于一正一倒者像
神之所在无方道之周流不息也學者不深加
體究惑于邵氏先天圖說以乾一兌二爲伏羲
本義疑序卦雜牽強則是二篇次第皆可任意
雜越又焉用文王演爲哉
或謂重卦始自文王非也八卦相錯羲聖備矣
筮法老少用九用六皆本自河圖必六畫成其
法始備羲聖既則圖書作蓍策不應重卦又不

自羲聖始大傳序庖犧神農以來。列聖開物。所取十卦皆重。儻重卦自後世始。聖人之言。必不爾

春秋傳韓宣子適魯觀書於太史見易象曰。吾乃知周公之德與周之所以王。然則易象。繫自周公舊矣孔穎達作正義辯之甚詳。而班固云易更三聖世歷三古。說者遂以伏羲文王孔子爲三聖周公不與。嘗觀孟子序堯舜以來聞知。止稱文王。亦不及周公。蓋二聖父子同世言父

不復及子言三古不復列四聖立言自爾非謂周公遂不得與于斯文也說者因大傳云作易者有憂患當文王與紂之事其辭危因謂危辭多在爻爻辭亦文王作非也按坤之彖云先迷後得主東北喪朋小畜云密雲不雨自我西郊履云履虎尾不咥人明夷云利艱貞剝云不利攸往歸妹云征凶无攸利凡此皆文王彖辭可謂不危乎文王序易逐卦繫彖周公承考逐爻繫象易始大備公嘗自言文王我師孔子亦謂

文王無憂。父作子述。正謂此也。今檢爻辭如隨云王用享於西山。升云王用享於岐山。皆指文王岐周也。明夷云明夷於南狩。得其大首。指武王伐紂也。箕子之明夷。指箕子爲奴也。小畜假隨蠱皆引用文武爲象。泰之六五。歸妹之六五引商王帝乙。夫帝乙是文王所親臣事者。豈肯以繫爻。凡此皆足以徵爻辭之非出自文王甚明也。蓋周公指武王誅紂伐商。慨遭流言憂患其身涉周。故舉爲往事。眞切如此。凡周公之辭

孰非文王之辭乎。惟彖辭作自文王。故夫子爲文王作彖傳爲乾坤二卦作文言。則象傳爲周公而作又甚明也。聖人脩辭立誠言不盡意伏羲畫卦无辭以俟文王。文王繫彖无爻以俟周公。周公繫爻已備以俟孔子。三聖皆以未盡之意遞相傳述。若謂文王繫彖又繫爻則周公作象亦宜作翼。孔子成春秋。脩經亦宜脩傳。如後世自爲綱自爲目。識者譏之。聖人脩辭立誠豈爲是喋喋者與。後世過信班史。故蜀才改箕子

之明夷爲其子。或援爾雅。釋岐山爲二達之山。非岐周。或謂帝乙爲成湯。非紂父。又謂爲制王姬下嫁之禮者。皆以附合文王作爻辭之說。其牽强固陋。皆可哂也

孔子神明天縱。讀易三絕韋編。而作十翼。爲羲聖卦位爻畫而作說卦。爲文王演易次第而作序卦。爲彖辭而作彖傳。爲周公爻象而作爻傳。恐學者泥於爻。又約其旨而作大象。慮學者局於序。又錯其序而作雜卦。无所不用其極。世儒

猶謂孔子有未盡之義以待夫陳摶魏伯陽邵堯夫先天後天方圓等圖出而後羲易見吁亦愚且悖矣

夫子十翼有上彖下彖者即二篇各爻之彖今所謂彖傳者也以釋周公爻辭謂之小象又各卦之彖知天行健之類謂之大象其辭皆明則爾雅與二繫之文皆夫子自作朱元晦疑大彖爲周公作不知何據果爾夫子既爲彖爻作傳何獨不作大象傳耶易自羲聖創始文王周公

繫辭。學者尚未通曉。至夫子作大象。逐卦示人用易之方。如衣裳之有要領。每卦約言其義。而象文彖旨迎刃自解。如乾云君子以自強不息。坤云君子以厚德載物。乃至六十四卦。莫不各有指南。易至此。如長夜夢覺。昏衢日朗。功高三聖澤流後裔。而鄙儒背聖訓。別搆先天。愚謂之楊墨。豈不誠然

十翼之初。自爲一書。猶傳之於經耳。鄭玄始以之合經。卽今乾坤二卦章句次第是也。魏王弼

又自坤以後分彖傳附彖分象傳附爻加彖曰象曰以別之省學者兩讀甚便近時博士家承邵朱之說謂三聖不同易病分經合傳之非古歸咎王弼此不能三年之喪而緦小功之察也夫謂經傳不可合者以書同而道異言同而人異如春秋諸傳于經則誠未可合也羲文周孔奚不合之有由孔子視三聖爲古自視爲傳由今視四聖則皆古也皆經也孔子傳易何遂不如左公穀傳春秋世儒不病左公穀合春秋病

十翼合易。左也不講究先後同揆之旨。徒較勘章句之分合。以伸四聖不同易之說。謬也。余解經。仍王氏舊章。以明四聖同易。非但爲誦讀便而已。或曰。彖文象辭吉凶悔吝間有不同。何也曰。此所謂變通以利言。吉凶以情遷耳。故曰。易者變也。離一爲萬。合萬爲一之謂變。爻彖隨宜發揮旁通。兩端不執。不必切合。卽如元亨利貞一也。有時作四德。有時作一語。有時離析雜也語爲占。元亨兩字多獨用。利貞兩字多雜也。蓋

元亨物所同利貞物各正即此亦可舉一隅矣

○河出圖洛出書聖人則之故説者謂伏羲則圖畫卦按卦與圖无涉也謂禹則書衍疇按疇與書无涉也圖書皆伏羲則之以衍筮策耳圖書之數合之適滿百百者盈數也圖五十有五書四十有五以五十中分圖多五書不足五焉陽物也陽大而數盈龜陰物也陰小而數虛伏羲大衍損圖之五加書之五用其中爲五十以爲大衍之體衍之仍得五十少一以象太虛實

得四十有九。為大衍之用。損益斟酌。皆法象自然。其不用全數者。理无盡。數无盈。六合之外。聖人弗論也。圖書已不能相兼。聖人安能違之。所以為不用而用也。

天下之理統于一。天下之數生于一。一者造化元神。萬事萬物之權輿也。自羲聖畫一。後人名之曰奇畫一。名之曰偶。其實偶非一對而不能不對也。如地之于天。臣子之于君父。一分為兩。兩則一。天地之始。惟元陽一炁。畫一以象陽

陽生陰應。如室中有明。斯有暗。如水有清。斯有濁。故曰。一陰一陽之謂道。陽倡陰和。奇分偶成。間不容髮。可以意會。難可言及。

問易何由生。曰由一生。大初渾淪。一畫乍啟。盤固初鑿。一生兩判。三才立而五位陳。父母六子。變化往來。包孕其中。非如後世根幹枝葉次第之說也。一爲陽道兩爲陰闔陽動而有陰靜而無。一生則動而向有。陽實之象。兩虛無形。陰靜之象。奇動偶應。即天一生水。坎體呈而五位羅

列圖書之數皆由此出故一爲无始奇偶相乘一而二二而一變化无窮所謂一貫不二之道安所得方圓等圖先天後天紛紛杜撰之說乎○卦八而已无所謂六十四也六十四者八之錯也故經文第言八卦未嘗言六十四周禮大卜八爲經六十四爲別卽經之別耳邵堯夫橫圖相生是經與別混而无分也既以序相生如榦之有枝枝之有葉則不應言八卦相錯既序生矣一生二二生四四生八猶强引兩儀四象

八卦語爲解至於八生十六十六生三十二三十二生六十四則鑿空漫說矣其實八止錯六十四安所得十六與三十二乎乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八皆以臆作非經有明法也及爲圓圖不合又顛倒割湊強引數往者順知來者逆爲解朱元晦喜之以爲羲聖的旨未見其然

河圖洛書天以數示聖人八卦奇偶聖人以數窮三才故易者數之林也數者萬事萬物之節

造化變動之候即是造化非有數以生造化也如天有晝夜寒暑人有生死呼吸天地間往来聚散千變萬化莫非自然而數出焉故无常之謂易有常之謂數算起於奇偶法詳於圖書圖書之數成於五八卦之數成于三故曰參伍以變錯綜其數八卦既成奇偶各十二共成二十四又每偶二奇共藏十二成三十六三十六乘二十四成六十六者天地之成數也曆法支干六十六倍之爲三百六十當期之日律呂以三

分損益。六九進退。皆所謂參之以三也。圖書之數。五爲中極。六七八九十。皆得五而成。百千萬億。皆積五而生。故五方五氣。五常五禮。五爵五服。五刑五音。五味五色。五臟五體。手足指五。皆天也。皆所謂伍之以五也。故數莫盛于三五。易簡之謂易。夫子於繫辭首發之。易簡者。一也。一者萬化之祖炁。八卦之元神。一分兩。兩一則參。參兩則五。一參五則九。數至九而乾道變化極矣。故九爲爻用。而一爲卦始。故曰一陰一陽

之謂道。參天兩地而倚數此也。參故卦成於三。兩故乘三爲六。乾坤所以往來不測之謂神。非枝餘漸次之說也。

數起于參兩。參兩由一生。而不言一。何也。一動即兩。兩分一化。一无常主。而兩共含一。故一无名。名之曰中。中者兩間也。道家謂玄牝之門。天地之根。爲物之母。故卦交不言一。而三之曰參。二之曰兩。其言參兩又何也。分爲二三。合爲參兩。倚之則合。衍之則分。數由衍生。由倚成。故曰。

參天兩地而倚數大衍之數五十也說詳大傳
○舊謂圜者徑一圍三方者徑一圍四故陽用
其全而爲三陰用其半而爲兩是謂參天兩地
夫圜一圍三方一圍四者法象自然非由此生
法象也奇自爲圜偶自爲方非由方圜生奇偶
也謂圜三爲陽於理未違謂圜四爲兩則牽強
甚矣蓋偶者兩其奇非用半之謂也以一奇規
而圜之中徑一外環三此函三之象也仍以一
奇矩而方之中徑一外方四此奇生偶陽生陰

之象也圓象天一乘三其度較長方象地一乘四其度較短圓之則包乎外方之則納於中此天包地陽兼陰之象也奇長偶短陽大陰小圓則不滯方則不移陽動主施陰静主受皆自然之象而皆本一奇生一所以神也一者畫之始也圓者乙之運也方者圓之變也故一乙也初爲太乙運乙爲圓剖圓爲方圓无心而方有意圓成體而方成用圓屬天而方屬地圓自无方方小於圓圓无窮而方有終此天地陰陽自然

之分數太乙所以為元神也天地之初一難言矣其在人心未發之中一之藏也即易所謂太極也已發之和一之形也即卦所謂奇也有中有和一之兩也即卦所謂偶也過此以往巧曆不能算而天地萬物可推矣

卦體六位其體本陰易道變化上下往來无常即陽之乘陰也道附器行神妙萬物乾坤所以合德也故陽不用九聖人裁其盈所以能往而來上而下游魂七日復初而九乘六之半也

數生於一成於三極於五窮於九閏於十一者三之中三者五之中五者九之中圖書皆中五也數至五而中極矣十其五而中盈矣故圖書皆五十圖盈書虛陰損陽益皆不過五大衍之數五十損圖之五者即乾龍无首之義圖陽物盈而不可亢也加書之五者即陰爻用六之義書陰物虛而受陽之施也陰陽之數有餘者不足不足除有餘化而裁之非聖人不能

子云易著三才之道故筮法三變成爻卦之始

畫本一生三蓍之求卦由三得一凡一必兩凡兩必參法象自然故策分爲二以象兩掛一以象三[illegible]兩象天地一象人有天地然後生人人生而後三才立參三才而爲一者人也故筮有五節象天運有五歲而掛一爲始一參兩中變化乃行乾坤設位成性存而後道義出子云吾道一貫待其人而後行豈卜蓍云乎

爻位極於五者五爲天地之合圖書之中五氣之會也五上又六者五生六成獨陽不成五不

能廢六旡六則五窮而六旡位者陽生已全孤陰旡用也初亦旡位者初爲微陽上爲窮陰如人生不知所始死不知所終童則蒙老則休之象也

凡數非衍不生旡倚不成故易大衍而倚數初爲一二倚成三三倚成六四倚成十五倚成十五十五而圖書全天地之體具大衍之數成二老分六九而乾坤位故爻位莫盛于五蓋下卦三爻得六爲老陰上卦四五兩爻得九爲老陽

過五又六是无用之老陰也故五爲極而上爲亢自初至五內外共衍爲十五外三爻自衍亦十五如六爻同用則二十一而十五不成六九不分陰陽混而天地不辨故用九爲天則也十五而用九則離六而陰陽分上雖損六而內自不失十五乃所爲天則也蓋十五者三其五五其三所謂參伍者也九者三三也五者九之中用九者宗五也十者九一也一爲虛故十有終而无成十五者數之大成十其五五其十聖人

學易。五十而已大衍。五十而已

天數成於五。故乾九五飛龍在天。爲百九十二

陽爻之父。亦爲百九十二陰爻之君。故位至五

无上也。上九六陽是五上加一。一爲諸陽之根

圖書一皆居下乘五。故亢也

八卦旣錯。六位時序。陰守其成。而陽過其曆。故

用九用六。自然不易。曰天則也。世儒不察。妄謂

六十四上。可增爲百二十八。二百五十六。以至

於无窮。若是。龍何但有首耳。將陽愈亢。剛地與

天齊乖理溢數孟浪之言也

在道爲中在數爲五堯舜授中圖書中五中之爲字其數五口者四象也丨者太極也故道莫大於中數莫尊於五莫神於一莫中於三一之化兩由中而分一居中左右不離中一而生三三居中左右不離中五而生九總之不離一也極之而三五各完其數三其五則一五居中左右各五爲十五故數莫變於三五傳曰參伍以變錯綜其數必始一者離一无中奇者三之象

也。偶則中分矣。故易道貴陽賤陰。用九不用十。中庸經用九。道用五。德用三。所以行之者一也。禮親親以三爲五。以五爲九。上殺下殺旁殺。以身爲一也。古者教士。亦以一三五七九爲限。萬事莫違乎中。數莫變於一三五九

造化惟元陽一炁。一分則二。一乘二則三。三者陽乘陰之全數也。二三則六。六者陰陽之分數也。三三則九。九者陽兼陰之極數也。四三則二六。二六者十二也。陰陽之週。天地之紀也。五三

則十五十五者五十也圖書之全乾坤之策天地萬物之總也三參也五互也三五成五十故曰參伍以變大衍極於五十而其用藏於一爻用九六而位不過三陰陽之氣三月一變六月而週復始故卦過六而七稱來復一爲始變而六爲將化故一六无名初上无用也陰六陽六則卦終而易道備故諸卦皆本乾坤錯八相生皆乾坤變化所謂一生五十者也六十四惟乾坤而已坤又惟乾而已乾惟一而已故道貫于

一數統于一是以聖人得一以貞五十學易體天地之撰而盡變化之道也所謂无可无不可者五十也无意必固我者五十也從心所欲不踰矩者五十也所以貫之者一也

无則无匹有則有偶此不測之神也孤陽不生孤陰不成一陰一陽之謂道萬事萬物莫不兩相摩而生變化參天兩地而倚數皆生于人心一念未起鬼神莫測方未有一于何得兩念起成意意覺即知意知所著即物此人心一合三

之象也。如我爲一。對人則二。人我交際則三。往來重復三。又生三。則九。以至紛綸无算。還歸於一。又如耳目視聽。耳爲一。聲爲二。成聽則三。目爲一。色爲二。成視則三。凡物无不以兩挾一。以首尾成中間。皆一三相乘。故有天必有地。天地對而生物。有夫必有婦。夫婦對而生男女。有靜必有動。動靜對而生萬事。皆一生二。二生三。自然之象也。故聖人作易。一奇卽一偶。奇一偶兩。卽三。三三卽九。九九者聚也。故律窮於九。九九十者。

九一之間也故爲地之終一者方生之初也故
爲天之始一常虚而十常无爲也五據九中爲
陽之主數過五則亢數生至五則完六七八九
十皆一二三四五之資五以成者也故陽爻用
純九之德而卦位无全九之數爻用九而位止
六陽乘陰天附地之象也數以三與九爲節而
位以二與五爲中避盈之義也
陽主陰故偶隨奇偶者兩其奇也并則名兩累
則成二一奇一偶爲三三奇則三偶故乾坤合

爲九也乾用九者以陽之三兼陰之六也坤用六者即三偶本數而无加也以六陰計之正得半耳所謂陰常不足也陽用九以六陽計之則贏三矣所謂陽常有餘也三奇爲乾所謂參天三偶爲坤所謂兩地九者乾三奇之生數六者坤三偶之成數也

圖書之數五十天地各五也然以陽兼陰數不及十而止於九陰雖用半而五之外又進用六蓋陽大盈則損陰大縮則增九六者十五之分

也。三分十五。陽得二。而損其一爲九。陰得一。而受陽之餘爲六。陽雖九。而交位止六。數雖十五。而奇偶實得十二。有餘不足。天地所以不窮。而損益變通。聖人所以作易之權也

禮記曰。天秉陽垂日星。地秉陰竅於山川。播五行于四時。和而後月生也。是以三五而盈。三五而闕。故卦爻成于六。乾坤合爲十二。以象四時十二月。月一盈一闕。六爻則盈闕者各六。亦十二也。盈闕皆以三五。亦天地之數十五。大衍之

數五十也故數生於三五而成于十五

易道避盈盈則虛之故圖書之數百而蓍止用半大衍之數五十而用四十九天地之運十二而交數用半天地之數十而陽用九陽極于九而位止六爻六而位極于五初上无用當位者惟中四爻二篇之卦六十四反覆計之上下各十八凡聖人宰物制事不處其盈盈于此虛于彼盈而不虛其數必窮聖人所以退藏于密也

○大極者大之極猶大虛也兩儀者儀匹也凡

兩皆儀不問何物爲儀也。兩兩成四。四即是象不問何物爲象也。有象皆可爲卦。不必天地風雷水火山澤也。是故大極者。人心之象也。兩儀者天地之象也。四象者。四時之象也。天地四時往來爲八卦。而人者。天地之心。人心神明法象斯顯。人心死則造化不可見。八卦不成。故中天地而立極者。人也。關朗曰。物不能自神。神之者人也。易行乎天地之中者。人而已。愚故曰。易有大極。人心之謂也

易道窮於神。神者。變動之極。天地之間。莫非變也。莫非動也。聖人作易以象之。故易道莫大乎變動。卦爻者。變動之象也。八卦相錯。剛柔相盪。奇偶相乘。莫非動也。莫非變也。一卦之中。自初至上。六虛无定。孰非動乎。六十四卦相生。三百八十四爻。互為轉移。孰非變乎。卦爻所以象其動。象其變。而无象之動。无象之變。從可嘿識矣。易无定體。道有圜神。惟聖人執中无我。故能通。通則變。恒人有我。執而不通。則頑而不能動。不動則

滯而不能變。故不知易者。其道不仁。執一事而不斷。貪一物而不舍。萌一意而不化。玩物喪志。聞義不徙。皆不動不變也。故曰。以動者尚其變。易无卦不變。无爻不變。无占不變也。世儒所謂變。非易之變也。是筮法之變。老變而少不變也。遇老則變。不遇老則不變。如是則易之變亦寡矣。如朱仲晦所謂某卦自某卦來者。易道瘘痺木强而不可動矣。惡能變

易上經多言天地陰陽之運。天地功用。莫妙于

水火卦兼天地水火明造化也下經多言六子五行卦兼風雷山澤明人事也上經惟隨蠱頤大過四卦不及天地水火下經惟晉明夷旣未濟四卦不及風雷山澤然隨蠱卽天運興廢晉明夷卽人世升沈頤大過爲養生送死與坎離同終旣未濟爲人生日用與中孚小過同終也上經卦凡三十下經卦三十四天道簡人道雜也每二卦正反合爲一除乾坤頤大過坎離六卦不合餘二十四卦合爲十二是上經本十八

卦也下經除中孚小過二卦不合餘三十二卦合爲十六是下經亦止十八也十八者兩其九也上下十八四九也四九三十六期之旬也多寡雖殊反覆正均以表造化人事往來屈伸同歸一致非聖人不能演也

閱數往者順知來者逆曰由盛趨衰者自然之數往而順也反亂承治者先事之知來而逆也往所以致其來也逆所以迎其順也今日之往即明日之來是故逆也者迎而受之之謂也故

序卦傳皆以往受相因。逆來順受此屈彼伸彼盈此虛故乾坤相索而生六子。皆以一奇一偶自下而上陰陽互乘往順來逆其象宛然。如乾一索居初再索則陰往居二而陽來居初矣三索則陰往居三而陽來居二矣乾往坤則坤來乾坤往乾則乾來坤此造化自然之法象聖人畫卦之精意也故曰往者屈來者伸尺蠖之屈以求伸也不往則不得來不屈則不得伸。故一屈一伸。一順一逆。一往一來。寒暑晝夜生死之

幾。莫不由此。若使來而无往。如乾來而坤不往。則闕一女。坤來而乾不往。則闕一男。又使順而无逆。往而无來。則是乾再索即成兌。三索即純乾。坤再索即成艮。三索即純坤。然則坎離无位。八卦不備。造化不成。安得有寒暑晝夜生死之變。如御寇。夫來。无悔。所謂順逆。總不知其解也。大抵造物无往不順。无來不逆。往以致來。順以致逆。相因之數也。故禮下率則仁。上率則義。天下慈父多。孝子少。履霜堅冰。弒父與君。皆由順

生卽此意也

世人以往爲過去易所謂往以進爲往也世人以來爲未然易所謂來以迎往爲來也總之往卽成來造化人事无弗往也故曰逝者如斯夫不舍晝夜易道莫大于往卦以上行爲進爻以攸往爲利以不利攸往爲凶聖人作易使人利攸往而已矣

乾坤三畫往來生六子此造化之正數也八卦相錯成六十四或有此往而彼不來彼來而此

不往者是氣候參差造物之變也每卦六爻二卦成十二配一歲十二月故序卦一正一反相對乾坤合而天地定四時序陰陽分六十四卦合而晝夜之脩短節候之盈虛人事物理之互換交錯于天地之間皆二儀往來之正數聖人以八卦象之易所以盡於往來而爲逆數者也○人生百年當卦中一爻人能通三百八十四爻之變則因應不滯生死如呼吸聖人所以通晝夜之道而知也子張問知來子曰百世可

因也因往戌來因往知來順往逆來所謂原始反終也原其始一息即一日一日即一生人一生即天地一闔闢反其終天地闔闢即人一生一生即一日一日即一息上古此宇宙千萬世後亦此宇宙生死聚散亦復如是所謂知生死之說也恒人形骸障礙己私牽累始終順逆推勘不破則已不克而不仁不仁則頑冥隔塞故曰可以為難難則易不可見聖人以五十學易无可无不可无適莫无意必固我故能從心不

喻可以小泰山天秋毫可以壽殤子夭彭祖百年非久瞬息非暫一念萬年萬年一念一即三百八十四三百八十四即一素位而行一以貫之故曰一日克己天下歸仁天下一日故能成變化而行鬼神齊生死而通晝夜是謂見易其要在克己而已己克克而易可見易見而生死齊矣

陰陽二氣其實一陽而已陽消即陰聖人尊陽抑陰惜陽之消也陽消則日之夜歲之冬生之

死也安得不惜然天地豈爲聖人愛陽而廢消息天道人情各致其當然耳

子云一陰一陽之謂道言兩惟一也一非空虛即元炁之始所謂元陽也謂之大極皆不可名而强立之名元陽靜則爲陰動則爲陽獨陰无成獨陽无生一陰一陽交錯往來變化而生萬事萬物故聖人以奇偶象陰陽以陰陽畫六十四也本惟元陽一炁變則成偶偶不離一故曰一陰一陽變而不失其初兩而不離乎一故謂

之道孟子性善之說蓋本于此凡三才之變莫非陽而未動不得不謂之陰動則依然謂之陽一切善惡有爲皆屬動後動不失初何不善之有然動爲陽陽又謂之元炁何也元者生炁也陽主生天地之大德曰生生生之謂易造化无一息不生故生炁謂之元陽故曰天地之氣陽而已矣

一陰一陽者不測之神道中本无二物道由陰而之陽卦由乾而之坤者道惟一乾而一陰一

陽者即乾道之變化乾元者統乎陰陽而爲之主宰者也

陰陽虛實動靜往來其象成兩其幾本一陰虛即是實處虛陽實即是虛處實動即在靜中動靜即在動中靜往之所過即來來之所過即往屈伸消長亦復如是故聖人以奇偶象之

問一陰一陽之謂道先陰而後陽何也混元未分黯然一陰耳陽烝蟄伏混元既分陽浮爲天天先萬有而有先羣動而動陰之靜而沈者自

若也故先陰而後陽以言乎无生之始也然則謂之一陰一陽何也不二之謂也陰陽有二名无二體道一而已非先非後非彼非此先後者方生之序彼此者動靜之幾也一者數之始也无生則无一陽者陰之始動也不動則无陽陽非无也不動陽不可見不可見故謂之无陰即陽之靜而入于无陽即陰之動而向于有故聖人以一象陽而畫為奇陽倡陰隨故兩其一象陰而畫為偶偶即奇之分也以是謂之一陰一

陽互爲其根也

說者謂易道用剛而柔爲黃老聖人所以貴陽也夫貴陽非用剛之謂也試觀乾元用九无首則吉亢則有悔乾坤以下諸卦皆剛以遇險而屯之震以盤桓利也蒙之艮以包養吉也需之乾待而進也訟之乾健而險險則凶矣師以順行險則吉比以一陽撫衆陰則順小畜以一陰束衆陽則止履健而能下所以天交于地而成泰皆用柔之效也陽亢而不下則否同人大有皆

一陰得位而亨。謙豫隨蒹匪柔道也。此十六卦。易道全體大用備矣。安見用柔之爲凶乎。大抵陽爲羣動主。所以能主動者。惟其靜也。陰柔者陽剛之靜機。子云。一陰一陽之謂道。好剛不好學。其敝也狂。而云未見剛者。君子自強不息之謂。非好剛之謂也。溫良恭儉讓。盛德之至。非黃老也

易者變也。不可一例解也。謂扶陽抑陰。亦有爲陰謀者。如遯小利貞之類是也。謂二五得中。三

四亦有得中者。如復之六四、益之三四、中孚之中以三四得名也。謂五為君。亦有不盡為君者。如恒婦人吉。夫子凶。明夷箕子明夷之類。泰以二為君以五為后。又或以上為君者。明夷之上六是也。蜀才改箕子為其子。非也。二雖得中。亦有凶吝者。如同人觀咸節之二是也。內外相應亦有不主于應者。如乾坤泰否隨既未濟之類皆是也。凡云貞者多正。而亦有不正者。如貞疾貞凶貞厲之類。損曰可貞。蠱曰不可貞。則貞亦

有不可著矣卦名善者爻不必盡吉如咸恒之類卦名不善者爻不必盡凶如否蹇之類易道多端未可執一例餘也

聖人作易開物成務故借人事立諭非定局也乾雖爲君非臣盡无乾也坤雖爲臣非君盡无坤也何必乾之九五定爲聖主坤之六五定爲賢臣乎五爲尊位物之既成事之既就時之既至莫非五也家有嚴君即家之飛龍慈母即家之黃裳人主柔順亦黃裳之吉人臣撥亂亦飛

龍之利。以龍爲君。以裳爲臣。後人所以象象。非聖人設象之意。若乾但爲君。坤但爲臣。聖人何不直以君臣繫辭。而必取象于龍與裳也。觀乾坤而他卦可知。故易非可拘拘論也。象而已矣。

○易如奕棋。輸贏千變。不離局道。如彈唱譜換辭不換腔。如算盤十百千萬。不離子。

朱元晦謂易道潔淨精微。秖可玄空說影。不得將人事搭配。及其作本義。三百八十四爻搭配三百八十四人占者。是自背其說也。夫所謂易

道潔淨精微以其爲神化性命之書非影子之謂所謂占即本文之象而測其吉凶亦非謂揲筮之人也

朱元晦以易爲卜筮之書者疑卦爻之辭皆占而不知占皆象也聖人本人事作易易成而作筮以闡易教人揲策以合卦借爻象以明善惡以決休咎故謂之占非主蓍策也易不自占而倚卜筮舍民義而近鬼神豈聖人作易之意

朱元晦謂讀書眼前說出底便好崎嶇說出底

便不好。如讀易。只眼前說出。本義所以疏淺皮膚不足觀也。邵堯夫先天方圓等圖正自崎嶇而信從不疑又何也

憂悔吝者存乎介介者界也。行禮有介。以界賓主也。居閒謂之介。孟子謂舜蹠之分。利與善之閒也。聖人畫卦。于爻位彼此之閒。命之曰介。蓋休咎无常。自吉趨凶。自凶返吉。將然未然存乎介。介者悔吝之端。善惡之幾也。故曰知幾其神乎。易不識介。惡乎學易

卦有互所以畫變也大傳謂二與四三與五同功雜物撰德非中爻不備互之謂也爻不主初上故互中爻以畫變天地之間時行物生聖人中天地立人極故中爻取互體以畫變化之情王程諸子置而不講則象占之不備者多矣

八卦交錯內爲體外爲用內象人外象所遇之時境內象地外象天人事畫于下天運應于上內主感而外主應也

卦畫自下而上者陽氣自下而升也生生之謂

易物生自下而上易以人達天登高必自卑也
○易之所貴者時中得中則吉失中則凶二多
譽五多功中也三多凶四多懼失中也二五者
中之象時行則行時止則止與時消息乃為无
象之中无象之中象所不能盡也
大虛生天地天地生四時此八卦所由出也原
无配畫之法
一陰一陽天无心也貴陽賤陰聖人无心也若
謂一扶之一抑之則聖人與天地不相似而易

爲有意。雖君子小人乎。聖人一視之而已

彖吉而爻不必皆吉。彖凶而爻不必皆凶者。如年之有月。月之有日。氣化不齊。趨避存乎其人。是以君子不可斯須不占也

內卦爲貞。外卦爲悔。據春秋傳蠱之貞風也。其悔山也云爾。其實貞言吉。悔言凶也。左氏好誕。未可執以解經。周禮有大貞。又以貞爲開卜之稱

卦每一爻。一段情境。一翻作用。小則爻如一呼

一吸大則直是百年一世此爻將終彼爻將來其間煞有機所謂介也往來不停動也此吉彼凶變也上下无常時也自上而下來也自下而上往也由初數上順也自上來下逆也逆者迎也

含洪蓄孕曰元宣暢通泰曰亨順遂成就曰利保合安固曰貞每懷不定曰悔文過飾羞曰吝四德惟貞不全吉易變也貞正者吉不正者凶故貞不專訓正

乾。知也。坤。行也。屯。創也。蒙。覺也。需。德也。訟。訾也。師。亂也。比。治也。小畜。勢也。履。下也。泰。運也。否。窜也。同人。爭也。大有。富也。謙。卑也。豫。樂也。隨。忠臣也。蠱。孝子也。臨。親也。觀。畏也。噬嗑。刑也。賁。聘也。剝。害也。復。仁也。无妄。世也。大畜。材也。頤。養也。大過。喪也。坎。學也。離。明也。咸。无心也。恒。不已也。遯。退也。大壯。進也。晉。榮也。明夷。戮也。家人。正也。睽。疑也。蹇。難也。解。平也。損。約也。益。省也。夬。和也。姤。遇也。萃。衆也。升。仕也。困。塞也。井。通也。革。更也。鼎。

新也。震。動也。艮。靜也。漸。序也。歸妹。速也。豐。盛也。旅。孤也。巽。謀也。兌。悅也。渙。公也。節。時也。中孚。信也。小過。弱也。既濟。終也。未濟。復始也。

談經卷之一終